

עטליקע הלכות אויף "בין אדם להבדו"

לב שומע

תמצית שיעורים אויף די פרשה
פון הרה"ג רבי שמעיה לעזר שליט"א
דומ"ץ דקהל יטב לב ד'סאטמאר

אידיש

פרשת קדושים

לעילוי נשמת
הרה"ח מקים עולה של תורה
ר' ישעי' זאב בן הרה"ח ישראל ישכר זלה"ה
ראש הקהל דקהל יטב לב סאטמאר - לאנדאן

ניתן לשמוע השיעורים ב'קול הלשון'

020 81917000

[ex3,1.11.1]

'שגיאות מי יבין' - אי אפשר לבר בלא תבן
בבקשה, המוצא שגיאה כלשהוא יואיל להודיע
למז"ל למען יתוקן אי"ה

להערות והארות ולקבלת הגליון יש לשלוח לאימעל

levshomeya@gmail.com

סדר ועימוד: א. י. גרינוואלד

054-8494370

תוכן הענינים

לא תשנא את אחיך - דער חשיבות פון יעדע בריאה

- ה דער שורש פון אהבת ישראל
- ז מחשיב זיין די גאנצע בריאה
- ט דער חרבן בית המקדש - גישט מחשיב געווען די תורה מיט אידן
- י תלמידי רבי עקיבא
- יא הוכח תוכיח את עמיתך
- יג לא תקם ולא תטור
- טו מחשיב זיין די אייגענע תורה ומצות
- טז די חשיבות אפילו פון א דומם

הלכות אויף לא תשנא און הוכח תוכיח

- יח לא תשנא
- כג מצות תוכחה

פְּרִשֵׁת קְדוּשִׁים

לֹא תִשָּׂא אֶת אַחִיךָ - דְּעַר חֲשִׁיבוֹת פֿון יַעֲדֵע בְּרִיאָה

★ דער שורש פון אהבת ישראל ★ מחשיב זיין די גאנצע בריאה ★ דער חרבן בית המקדש - נישט מחשיב געווען די תורה מיט אידן ★ תלמידי רבי עקיבא ★ הוכח תוכיח את עמיתך ★ לא תקם ולא תטרד ★ מחשיב זיין די אייגענע תורה ומצוות ★ די חשיבות אפילו פון א דומם

תשנא את אחיך בלבבך זאלסט נישט פיינט האבן זיין ברודער אין הארץ, הוכח תוכיח את עמיתך זאלסט זאגן מוסר פאר זיין פריינד ולא תשא עליו חטא און זאלסט נישט האבן צוליב אים א זינד א".

אהבת ישראל איז א מצוות עשה דאורייתא פון "ואהבת לרעך כמוך" און ח"ו פארקערט שנאת ישראל איז א אסור פון "לא תשנא את אחיך". די מצוה פון ליב האבן א איד איז דער עיקר יסוד פון לעבן, אזוי ווי הלל הזקן האט געזאגט (שבת לא א) ²

דער שורש פון אהבת ישראל

די פרשה פון די וואף איז אנגעפילט מיט אסאך מצוות, אזוי ווי רש"י זאגט אנפאנג פרשה רוב גופי תורה תלוין בה. אסאך פון די מצוות זענען בין אדם לחברו, זאכן וואס זענען נוגע טאג טעגליך אינעם לעבן, יעדע מאל וואס איינער רעדט מיט א צווייטע קען מען עובר זיין אסורים אדער מקיים זיין פיל פון מצוות.

איינער פון די גאר וויכטיגע פסוקים אין די וואף פרשה איז (ט יז) "לא

א. די מפרשים ברענגען עטליכע פירושים אויף די ווערטער: תרגום אונקלס - דורך זאגן מוסר ווערט מען נישט געשטראפט צוליב יענעמ'ס זינד. רש"י - זאג אים מוסר בדרך כבוד, ווייל אויב וועסטו אים פארשעמען ברבים וועט דאס ווערן פארעכנט אלס א זינד. רוב ראשונים [רמב"ן, אבן עזרא, חזקוני, רמב"ם ספה"מ מצוה רה] - דורך דעם וואס דו וועסט זאגן מוסר, וועסטו נישט נכשל ווערן אין די עבירה פון חושד זיין בכשרים, ווייל אויב וועט דער מוסר נישט זיין ריכטיג, דאן וועט דער מענטש דיך אויפקלערן דערוועגן, און פארציילן פארוואס ער האט אזוי געטון. [זעה הערה טז].

ב. די גמרא (שם) ברענגט אראפ דארט די באוואוסטע מעשה אז א גוי איז אמאל געקומען צו שמאי הזקן, און ער האט אים געבעטן: זיי מיך מגייר, אבער מיטן תנאי אז דו זאלסט

מען קען אָפּשַׁר מַסְבִּיר זײַן דער האַרְבֵּיקייט פון דער אַסור, און פאַרןװאס הלל האט געזאָגט אַז דאָס איז דער יסוד פון דער גאַנצע תּוֹרָה, װײל מײר זענען אַלע קײנְדער פּונעם באַשעפּער, בְּנִים אַתֶּם לֵה' אַלְקֵיכֶם, מײר קומען אַלע פון אױסזען פּסא הַכְּבוֹד, און אױב דו בײַסט מױזל איז דײן חֵבֵר, בײַסטו חֲלִילָה פּוֹגֵם אײן דער

פּאַרן גר, אַז די יסוד פון די גאַנצע תּוֹרָה איז "מה דעלך סני לחברך לא תעביד - װאס דו װילסט נישט אַז עס זאל געטהון װערן צו דײר זאַלסטו נישט טהון פאַר דײן חֵבֵר, זוּ הײא פֿל התורה פּוֹלָה דאָס איז די גאַנצע תּוֹרָה, װאידך און אַלע אַנדערע מְצוֹת פְּרוּשָׁה הױא איז אַן עֲרָקלערוֹנֵג אױף דעם, זיל גמור גײ לערן".

מיר אויסלערנען די גאנצע תורה 'בשעת איך שטיי אויף איין פוס' [דאס מיינט שנעלערהייט, װײל א מענטש קען נישט שטיין אויף איין פוס פאר א לאנגע צײט], און שמאי הזקן האט אים אוועקגעשטופט, װײל די תורה איז גרויס מיט אסאך מצוות און פרטים, וואס מען קען נישט לערנען שנעלערהייט.

איז דער גוי געגאנגען צו הלל הזקן, מיט די זעלבע בקשה: זיי מיר מגייר, אבער מיטן תנאי אז דו זאלסט מיר אויסלערנען די גאנצע תורה 'בשעת איך שטיי אויף איין פוס', און הלל הזקן האט אים מגייר געווען, און ער האט אים געזאגט 'מה דעלך סני לחברך לא תעביד וואס דו װילסט נישט אַז עס זאל געטון װערן צו דײר, זאַלסטו נישט טון פאַר דײן חֵבֵר, װאידך פּירושא זיל גמור און אלע מצוות זענען א פירוש אויף דעם, גיי לערן!

דער מהרש"א פרעגט, פארוואס האט הלל געזאגט צו דער גר, 'מה דעלך סני לחברך לא תעביד', נישט אויף א פאזיטיווע אופן, נאר ליבערשט א לייכטע אופן, אז דו זאלסט נישט טון עפעס וואס דו װילסט נישט אַז מען זאל טון צו דײר, פארוואס האט הלל נישט געזאגט, 'ותרחמיה לחברך כותך', האב ליב דײן חֵבֵר אזוי װי דײך אליין, וואס דאס איז לכאורה דער אפטייטש פון וואהבת לרעך כמוך. דער "מהר"ל (נתיבות עולם - נתיב אהבה) ענטפערט, אז די מצוה פון אהבת חברים איז צוטיילט אין עטליכע קאטעגאריען, אין די תורה שטייט ערשט די אסור פון לא תשנא את אחיך, אז מען טאר נישט פיינט האבן א איד, און דערנאך שטייט וואהבת לרעך, אז מען דארף ליב האבן א איד, כדי צו צוקומען צום תכלית השלימות פון אהבת חברים, דארף מען גיין שטאפלווייז, ערשט ארבעטן אויף נישט צו פיינט האבן קיינעם, און נאר דערנאך קען מען ליב האבן יעדעם, ביז מען קומט צו צום דרגה פון "כמוך" ליב האבן א חֵבֵר פונקט װי זיך אליין.

הלל הזקן האט ערשט געזאגט פאר די גוי אז ער זאל נישט פיינט האבן א צווייטן, און דאס וועט שוין צוברענגען אז ער זאל ליב האבן יעדן איינעם, וואס דאס ברענגט דער אמת'ע אהבה צו אהבת השם יתברך.

ג. קען זיין אז דעס איז די כוונה פון רש"י אנהייב פרשה, ער ברענגט פון חז"ל (ויקרא רבה כד) אז פרשת קדושים איז געזאגט געווארן 'בהקהל', - משה רבינו האט צוזאם גענומען אלע אידן פון גרויס ביז קליין, - װײל 'רוב גופי התורה תלויין בה' - רוב פון די יסודות פון די תורה

האבן נישט קיין שכל צו מקפיד זיין אויף זייערע שאנדע, פונדעסטוועגן דאך אמרה תורה הואיל ויש בהן צרף וויפאלד עס איז דא אין זיי א נוצן, לא תנהג בהם מדת בזיון, זאלסט זיך נישט פירן מיט זיי מיט שאנדע, חברך שהוא בדמות יוצרך, זיין חבר וואס ער פארמאגט אויף זיך א הייליגע געשטאלט א צלם אלקים, ומקפיד על בזיונו און ער איז מקפיד אויף זיין פארשעמונג, על אחת כמה וכמה אז מען טאר נישט פארשעמען און מען דארף אים מחשיב זיין."

אויך געפונען מיר דער ענין אז אין הימל איז מען מחשיב יעדע זאך, אפילו א גוי, - ווייל דאס איז א נברא פון השי"ת - פון שאול המלך וואס האט אויסגע'הרג'עט די שטאט נוב - א שטאט פון פהנים, ווייל זיי האבן געגעבן פאר דוד ברויט צו עסן און די שווערד פון גלית הפלישתי, בשעת ער איז אנטלאפן פון שאול, און אויך ווייל זיי האבן אָנגעפּרעגט דורך די אורים ותומים ווי אזוי דוד זאל זיך פירן פדי ער זאל מצליח זיין (עי' שמואל-א, פרקים כ"א וכ"ב).

די פהנים פון די שטאט נוב פלעגן זיך פאנוצן מיט גבעונים¹ וואס פלעגן שעפן וואסער פאר די פהנים, און פון דעם האבן די גבעונים געהאט פרנסה. און ווען

באשעפערס פבד, ווייל א איד איז דער קינד פון באשעפער, און דורך אים פיינט האבן, ביסטו דאך מזולזל און השי"ת פכיכול.

און און דעם ליגט נישט נאר פיינט האבן א איד, נאר מחשיב זיין יעדע באשעפעניש אפילו א אויך א דומם יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, א ודאי איז דער עיקר מחשיב זיין דעם איד וואס איז א קינד פונעם באשעפער, אבער און א געוויסע מאס דארף מען יעדע זאך פון דעם אייבערשטנס בריאה מחשיב זיין.

מחשיב זיין די גאנצע בריאה

מען דארף מחשיב זיין יעדע איינציגע בריאה פון רבוש"ע לויט זיין חשיבות אזוי ווי מיר געפונען אין די תורה לא תעלה במעלות על מזבחי (שמות כ מג) עס איז פארהאנען אן אסור צו בויען טרעפ ארויף צו גיין אויפן מזבח, פדי די פהנים זאלן נישט דארפן אויסשפרייטן זייערע פיס ביים ארויף גיין, וואס איז א זלזול פאר דער מזבח, רש"י שרייבט א מוראדיגע למוד וואס מיר דארפן זיך ארויס לערנען פון דער לא תעשה, ויהרי דברים קל וחמר, עס איז דאך א קל וחמר וימה אבנים הללו, און מה-דאך די דאזיגע שטיינער פונם מזבח, שאין בהם דעת להקפיד על בזיונו, וועלכע

שטייען אין די פרשה, קען זיין, דאס מיינט די מצווה פון 'ואהבת לרעך כמוך' וואב איז דער יסוד פון די גאנצע תורה, אזוי ווי הלל האט געזאגט "זו היא כל התורה כולה".

ד. אין ספר יהושע (פרק ט) שטייט, אז די גבעונים זענען געווען פון די פאלק 'אמורי', וואס די אידן זענען געווארן באפוילן זיי אויסצוהרג'נען [זייענדיג פון די זיבן פעלקער פון כנען]. נאר זיי האבן אויסגע'נארט' יהושע און די נשיאים, אז זיי זענען אן אנדערע פאלק פון א ווייטע ארט, און זיי ווילן זיך באהעפטן צום אידישן פאלק. און יהושע און די זקנים האבן געשוואוירן

צוליב דעם האט מען נישט וואס צו עסן, האט מען נאכגעפארשט ביי די אידן, און מען האט נישט געטראפן קיינער עובר זיין אַזעלכע עבירות, אין דער דריטע יאר האט דוד המלך געוואלט אנהענגן דער הונגער צוליב דעם וואס מענטשען זאגן צו צו געבן צדקה, און זיי געבן נישט, זאגט דער גמרא בדיקו ולא מצאו, מען האט געזוכט און אויף נישט געטראפן אַזעלכע מענטשען.

נאך דער דריטע יאר האט דוד געזאגט אין הדבר תלוי אלא בי אויף בין שולדיג אויף דעם וואס עס איז געקומען די הונגער יארן, האט דוד אָנגעפֿרעגט ביי דער אורים ותמים פארנוואס עס איז נגזר געווארן אַ הונגער אויפן פֿאלק, האט דער אַייבערשטער געענטפֿערט פֿאר דוד אויף דעם וואס מען האט נישט מספיד געווען שאול פֿהלכה, און אויף דעם וואס שאול האט געהרג'עט די גבֿעונים.^ה

שאול האט אויסגע'הרג'עט די פֿהנים, האבן די גבֿעונים פֿארלוירן זייערע פֿרנסות.

דער גמרא (יבמות עח): פֿארצײלט, 'ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחרי שנה עס איז געווען אַ הונגער אין דער צײטן פון דוד המלך דריי גאַנצע יאר נאכאנאנד, דער ערשטער יאר פון דער הונגער האט דוד געפֿרעגט די אידן צו אַיינער דינט חלילה עבודה זרה, ווייל עס שטייט דאך אין פֿסוק ועבדתם אלהים אחרים, אויב ענק וועלן דינען פֿרעמדע אָפֿגעטער דעמאלטס וַעצור את השמים ולא יהיה מטר וועט נישט קומען קיין רעגן, אין מעגליך צוליב דעם איז געקומען אַ הונגער, פֿארצײלט דער גמרא אז מען האט בודק געווען צו אַיינער דינט עבודה זרה און מען האט נישט געטראפן. דער צוויטע יאר האט דוד געזאגט אָפֿשר זענען דא מענטשען וואס זענען עובר אסור עריות, און מעגליך אז

פֿאר זיי אז מען וועט זיי נישט טון קיין שלעכטס, און צוליב דעם האט מען זיי נישט געמעגט הרג'ען. אבער יהושע האט זיי געשטעלט אלס האלץ האקערס און וואסער שעפערס.

ה. רבי ישראל סאלאנטער זצ"ל לערנט ארויס פון דער גמרא א תוכחת מוסר ווי אזוי מען דארף זאגן מוסר פֿאר אַינעם, אזוי ווי עס ווערט פֿארצײלט אין ספר אור ישראל אז ר' ישראל איז אמאל ארויס פון זיין הויז מיט אַ בינטל געלט, אפצוגעבן אַ חוב פֿאר אַינעם, עפעס אַ חשוב'ער רב איז פונקט דעמאלטס אַינגעשטאנען ביי ר' ישראל אינדערהיים און ער האט באמערקט ווי ר' ישראל גייט ארויס מיט געלט, האט דער רב געפרעגט ר' ישראל פֿארוואס גייט ער אליין איבער געבן דאס געלט ער קען עס דאך שיקן מיט אַ שליח, האט ר' ישראל אים געזאגט ווייל ער וויל אריין זאגן פֿאר יענעם דברי מוסר ממילא וויל ער פֿארדעם אים מכבד זיין און קומען צו אים אליין.

און ער האט געזאגט אז מען זעט פון די גמרא - אז אזוי איז דער פֿאסיגע וועג צו זאגן מוסר, - פון דער תשובה וואס דוד המלך האט באקומען פֿונעם אַיבערשטער אז דער הונגער איז געקומען צוליב צוויי חטאים, אַינס - פֿאַרן נישט מספיד זיין שאול און פֿאַרן לאזן די גבֿעונים אן קיין פֿרנסה, איז מבואר אין די גמרא אז פֿאר מען זאגט אַינעם מוסר מוז מען

נישט געזארגט פאר זיי און זיי נישט מחשיב געווען.¹

אין הימל איז מען מחשיב אויף יעדע זאך פון די בריאה, ווייל די גאנצע בריאה האט א תכלית, און פון יעדע זאך קען ארויס קומען א כבוד שמים - 'כל פעל ה' למענהו' ממילא טאר מען ח"ו נישט מזלזל זיין און דעם באשעפערס וועלט.

דער חרפן בית המקדש - נישט מחשיב געווען די תורה מיט אידן

מיט דעם קען מען מסביר זיין, וואס מיר געפונען אין חז"ל שטייט אפאר טעמים אויפן חרפן בית המקדש, איין טעם שטייט און גמרא (בבא מציעא פה ב, נדרים פא א), אז ארץ ישראל איז חרוב געווארן

כאטש די גבעונים האבן נאך דעמאלטס געלעבט, פונדעקסטוועגן ווערן זיי אנגערופן טויט, ווייל שאול האט אויסגע'הרג'עט דער שטאט נוב, און וויבאלד די גבעונים האבן געהאט זייערע גאנצע שפיז פון די מענטשען פון נוב, ווייל זיי זענען געווען די וואסער טרעגערס און האלץ האקערס פאר דער שטאט נוב, האבן זיי פון דעם געהאט פרנסה, אפער איינמאל די מענטשען פון נוב האבן שוין נישט געלעבט האבן די גבעונים נישט געהאט קיין פרנסה ווערט עס גערעכנט ווי טויט.

זעט מען פון דעם א געוואלדיגע דערהער אפילו די גבעונים זענען נישט געווען קיין אידן פונדעקסטוועגן דאך איז געקומען א הונגער צוליב דעם וואס מען האט זיך

אים מכבד זיין, ווייל השי"ת האט באשטראפט דעם דור צוליב דער זינד פון שאול וואס ער האט געהרגעט די גבעונים, אבער אויך זיך אנגענומען פאר שאול, אז מען האט אים נישט מספיד געווען כהלכה.

1. די פסוק (שמואל-ב כא ב) זאגט קלאר אז די גבעונים זענען נישט געווען קיין אידן, און דער רמב"ם זאגט אויף דעם (הלכות תשובה פ"ב ה"י): **אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפס עס איז אסור פאר א מענטש צו זיין אן אכזר און זיך נישט לאזן איבערבעטן אלא יהא נוח לרצות וקשה לכעס נאר, א מענטש דארף זיך גרינג לאזן איבערבעטן, און זיך שווער לאזן אויפדעגן, ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחל און ווען איינער וואס האט געזינדיגט פאר אים בעט אים אז ער זאל אים מוחל זיין מוחל בלב שלם ובנפש חפצה זאל ער יענעם מוחל זיין מיט די גאנצע הארץ און מיט א גוטע ווילן. ואפלו הצר לו וחסא לו הרבה און אפילו אויב יענער האט אים פארשאפט זייער פיל צער און ער האט זייער פיל געזינדיגט קעגן אים לא יקם זאל ער נישט נקמה נעמען ולא יטור און ער זאל נישט אנהאלטן קיין פיינטשאפט. וזהו דרךם של זרע ישראל און דאס איז די וועג פון די אידישע קינדער ולבם הנכון וואס האבן א הארץ וואס טראכט ריכטיג. אכל העובדי כוכבים אבער די גוים ערלי לב וואס האבן פארשטאפטע הערצער אינן פן זענען נישט אזוי אלא ועברתן שמרה נצח נאר, זיי האלטן אן א כעס אויף אייביג. וכן הוא אומר על הגבעונים און אזוי זאגט טאקע די פסוק אויף די גבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפסו וויבאלד זיי האבן נישט מוחל געווען און זיי האבן זיך נישט געלאזט איבערבעטן ויהגבענים לא מבני ישראל המה - און די גבעונים זענען נישט פון די אידישע קינדער."**

צוליב די פֿטיִרה פון די תלמידי ר' עקיבא, וואס זענען נפֿטר געווארן, צוליב דעם וואס זיי האבן נישט נוהג כבוד געווען איינער דעם אנדערען, זייערע גאנצע ווען איז טאקע געווען תורה, אָבער זיי האבן זיך נישט מחשיב געווען איינער דעם צווייטער (יבמות סב:).

וְאֶהְבֶּתְךָ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ, זֶה כָּלל גְּדוֹל בַּתּוֹרָה!
אונזער אַרבעט אויף די וועלט איז, צו ליב האבן אַ צווייטע איד, חלילה קיינמאל נישט אַראפ קוקן און דענידערן אַ צווייטער, נאר שׂעצן און מחשיב זיין יעדע בריאה פון הקב"ה, און אויב עס וועט הערשן שלום ושלֵוה ביי אַלעמען, וועלן מיר געהאלפן ווערן און אַלע ענינים, און ווערן אויסגעלייזט פונעם ביטערן לאנגן גלות.

וּוְעַן אידן האבן זיך ליב און פארגיגען זיך איינער דעם אנדערן, האט הש"ת אזא נחת רוח. דער חיד"א (כסא דוד דרוש יג) זאגט אַ שיינע רמז: צווי מאל "אֶהְבֶּתְךָ" איז בגימטריא זעקס און צוואנציג, וואס דאס איז דער שם הַנוֹה, און ער טייטש מיט דעם די פֿסוק, **וְאֶהְבֶּתְךָ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ** זאלסט ליב האבן דיין חבר, אזוי וועט זיין אַני ה' – עס וועט זיך צאמקומען די שם הַנוֹה.

אין ספר הַחֲרָדִים (ידיעת הבורא יתברך פרק ז) איז מאַרי, אַז דער עיקר סבה פארן וואס מיר זענען נאך אין גלות, ווייל עס

וויבאלד מען האט נישט געזאגט ברפת התורה". – נאך אַ טעם שטייט אין גמרא (יומא ט ב): פארן וואס איז די בית המקדש [בית שני] הרויב געווארן, די אידן האבן דאך עוסק געווען אין די תורה, אין די צייט פון די צווייטע בית המקדש? נאר ס'איז הרויב געווארן צוליב די זינד פון שנאת חנם! און די גמרא זאגט דאָרט: **ללמדך דאס קומט דיר אויסלערנען ששקולה שנאת חנם אז די עברה פון 'שנאת חנם' איז אזוי הארב כנגד שלש עברות ווי די דריי הארבסטע עברות: ע"ז גלוי עריות ושפיכות דמים!**

קען זיין, בשרש זענען ביידע טעמים דער זעלבע חטא. 'שלא ברכו בתורה' שטייט און די ראשונים (עיי"ש רש"י בב"מ, ובר"ן נדרים) אז דאס מיינט, כאטש וואס זיי האבן געלערנט די תורה, אָבער וויבאלד זיי האבן נישט גענוג מחשיב געווען די תורה האבן זיי נישט ריכטיג געדאנקט פאר השי"ת פארן אונז געבן די תורה, דער זעלבער חטא איז דאך 'שנאת חנם' נישט מחשיב זיין דעם אייבערשטנס נברא, און זיינע קינדער, קומט אויס אז ביידע זינד זענען בפנימיות אייניג, אורייתא וישׂראל – חד הוא, די תורה מיט די אידן זענען צוויי "אזרות" פון דער באשעפער.

תלמידי רבי עקיבא

בפֿרט יעצט אין די ספירה טעג, וואס מיר פירן זיך אביסל באַבלות,

ז. א מורא'דיגע ווארט ברענגט דער ישמח משה (פרשת תולדות ד"ה ויסיפו) פון דעם זוהר חדש (פר' וישב) אז דער חורבן בית שני איז געקומען באמת וועגן 'מכירת יוסף' ווייל די שנאת חנים האט אויף געוועקט די אלטע שנאת חנים פון די ברודער צו יוסף, און דאס האט געברענגט דעם חורבן.

הוכח תוכיח את עמיתך

מיט דעם, פארשטייט מען דער שיכות פון די צוויי מצוות 'לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך', ווייל נאר ווען מען איז ריכטיג מחשיב א צווייטן איד, קען מען טאקע זאגן מוסר פאר יענעם, מוסר דארף קומען פון ווייטאג פון יענעמס מצב, נאך דעם וואס מען פארשטייט וואס א יוד מיינט א קינד פון פאשעפער.¹¹

א דגמא פון א ריכטיגע וועג פון תוכחה, קען מען זיך ארויס לערנען פון א

איז פארהאן א פרוד לכבות אין כלל ישראל, ולכן נתארר גלותנו על עוון מחלקת ושנאת חנם שהוא בינינו, וכו' ואין לך עבודה זרה גדולה מזו, און דער חרדים לייגט צו: די נשמות זענען אלע אינאיינעם גלייך אויבן אין הימל, אזוי ווי ס'שטייט שבעים נפש, און אונזער ארבעט איז, זיכער צו מאכן אז דא אונטן זענען אויך אלע נשמות פאראייניגט, ווען אונז האלטן זיך באחדות דא אויף דער וועלט, דעמאלטס קענען אונז ווערן אויסגעלייזט, במהרה בימינו אמן.

ח. דער בני ברק'ער רב רבי אריה מרדכי רבינוביץ [ביי אנדערע איז מקובל אז די מעשה איז געווען מיט רבי אריה מרדכי רבינוביץ אבי משפחת רבינוביץ פון ירושלים, א זידע פון רבי בנימין רבינוביץ זצ"ל, און די מעשה האט דערציילט זיין ברודער רבי פישל רוזשינער דער ראש ישיבה], ער איז געווען א אייניקל פון יהודי הק', האט ער דערציילט, אז פאר ווען ער איז געפארן קיין ארץ ישראל איז ער געפארן קיין טריסק צום טריסקער מגיד זי"ע זיך געזעגענען, ער איז אריין אין שוהל און געזעהן ווי צוויי אידן שטייען ביים באלעמער און זיי וויינען, און דער גאנצער עולם הערט זיך צו צו זייערע געשריי, האט ער געפרעגט "וואס גייט דא פאר?", האט מען אים פארציילט, אז די צוויי אידן זענען צוויי גרויסע נגידים, און זיי זענען געפארן אויפן וועג, און זיי האבן געהאט ביי זיך אסאך געלט איינגעוויקלט אין א בייטל, אויפן וועג זעהן זיי א איד אן ארימאן שלעפט זיך אויפן וועג, האבן זיי אים ארויף גערופען אויף זייער וואגען.

אינמיטען וועג האבן זיי זיך אפגעשטעלט אין א קרעטשמע און טועם געווען עפעס, און גענעכטיגט דארטן, אינמיטן נאכט איז צוגעגאנגען איינער פון די נגידים צו זיין בייטעל צו זעהן אויב די געלט איז דא, און ער זעט אז ס'פעלט אים צוויי הונדערט רובל, און מיט זיי אין צימער איז געווען נאר דער איד וואס זיי האבן אים מיטגענומען, האבן זיי אים געבעטען אז ער זאל שוין צוריק געבן די צוויי הונדערט רובל, אבער דער איד האט געלייקנט שטיין און ביין, ער ווייסט נישט וואס זיי ווילן פון אים, עס האט זיך געטון א טומל אלע אנדערע מענטשען וואס האבן געהאלטן אינמיטן שלאפן אין די קרעטשמער האבן זיך אויפגעוועקט, עס איז געווארן אן איבערקערעניש.

דער בעל הבית פונעם קרעטשמער איז געקומען צו גיין, און ער האט פארציילט אז דער איד וואס זיי האבן מיט גענומען, איז געקומען בעטן א רויע בענדל. זענען די צוויי נגידים צוגעגאנגען צו זיין רענצל, און יא זיי האבן געכאפט דער גנב! זיי האבן ארויס גענומען א פעקל, יא טאקע א רויע בענדל מיט צוויי הונדערט רובל. און זיי האבן אים זיכער געמאכט

גְּעֵשִׁיכְטע וואס האט זיך אָפּגֶעשפּילט בייים
חפץ חיים.

דער הייליגער חפץ חיים איז אמאל געווען
אין די שטאט ווילנא, פֿדי צו
פארקויפן זיינע הייליגע ספרים. זינדיג אין
האטעל האט ער געזעהן ווי א איד מיט א
גאר מגושם'דיגע אויסקוק קומט אריין און
באשטעלט פאר זיך א פארזיע עסן, און
ער האט דאס געגעסן מיט א געפערליכע
מגושם'דיגקייט, ער זיך נישט געוואשן צו
די ברויט, און ער האט נישט געמאכט קיין
ברכה וכו'. דער חפץ חיים האט געוואלט
צוגיין צו יענעם פֿדי אים צו זאגן מוסר.
ווען דער בעה"ב פון די האטעל האט
געזעהן ווי דער חפץ חיים וויל יענעם געבן

מוסר, האט ער אים פֿרובירט אָפּצורעדן
דערפון, זאגענדיג אז ער איז א
מיטגעמאכטע מענטש, דער איד איז
נעכער א 'קאנטאניסט'.

ווען דער חפץ חיים האט דאס געהערט
האט זיין פנים אויפגעלאכטן, און ער
האט זיך געוואנדן צו דער איד: איז דאס
ריכטיג, אז ווען דו ביסט געווען זיבן יאר
אלט האט מען דיר אָוועקגענומען פון דיינע
עלטערן און מען האט דיר איבערגעגעבן
פאר א גוי'אישע משפחה, פֿדי זיי זאלן דיר
ערציען צו א גוי'אישע לעבנס שטייגער?
דער 'קאנטאניסט' האט צוגעשטימט. און
דו האסט זיך אויפגעהאלטן ביי זיי ביז די
אכצן יאר? אויך צו דעם האט דער

אז וועט מער קיינמאל נישט רויבן דורך דעם וואס זיי האבן אים דערלאנגט אסאך קלעפ, און
זיי זענען ווייטער געפארן.

ווען נאר זיי זענען ארויס פונעם קרעטשמער האבן זיי באקומען א טעלעגראם פון שטוב, אז
איינער פון די ווייבער פון די נגידים האבן וויכטיג געדארפט צוויי הונדערט רובל, און זי האט
עס גענומען, און זי האט פארגעסן צו מעלדן וועגן דעם.

האבן זיי געזעהן אז זיי האבן חושד געווען אומזיסט, און די געלט וואס יענער איד האט
געהאט, איז געווען זיין אייגענע געלט, זענען זיי גלייך צוריק געגאנגען אין קרעטשמע אים צו
אפגעבען די געלט און אים איבער בעטן, אבער צו זייער מזל איז עס שוין געווען צו שפעט,
כי לקח אותה אלקים, פון עגמת נפש און פון די קלעפ האט ער צוריק געגעבן זיין נשמה.

מיט גרויס ווייטאג זענען זיי געקומען צום הייליגן טריסקער מגיד זי"ע בעטן א עצה און א
תיקון, האט ער זיי באפוילן צו אויסהאלטן די אלמנה מיט די יתומים, און חתונה מאכן זייערע
קינדער, גענוי אזוי ווי זיי וואלטן חתונה געמאכט זייערע אייגענע קינדער, און אזוי אויך זאלן
זיי ארויף גיין אויף די בלעמער, און דערציילן די גאנצע געשיכטע כדי מ'זאל זיך לערנען ווי
ווייט מ'דארף דן זיין לכף זכות!

ט. אידישע קינדער וואס זענען פארכאפט געווארן דורך דער רוסישער צאר, אויף צו דינען אין
די רוסישע ארמיי. די קינדער זענען פארכאפט געווארן אין זייער א יונגען עלטער, און מען
האט זיי באפרייט פון די מיליטער ווען זיי זענען שוין געווען מיטליעריגע מענטשן. פיל פון זיי
האבן דאס נעבעך נישט איבערגעלעבט, און רוב האבן נישט זוכה געווען זיך אומצוקערן צו
זייערע משפחות ה"י.

לא תקום ולא תטר

מיט דער געדאנק פון מחשיב זיין יעדע בריאה אויף די וועלט, פארשטייט מען אויף דאס וואס שטייט ווייטער אין פסוק דער אסור פון "לא תקום ולא תטר" אזוי ווי עס שטייט אין מדרש: אמר רבי תנחומא א מענטש וואלט געקענט טראכטן, אזוי ווי איינער האט מיך פארשעמט, איך בין געווארן שטארק געטשעפט, איך וויל אים צוריק געבן א למוד, ער זאל וויסן מיט מיך הייבט מען זיך נישט אן, זאלסטו וויסן – זאגט די מדרש – **אם עשית כן, דע לפני מי אתה מבזה**, אויב דו נעמסט נקמה, זיי געווארנט, אז דו נעמסט חלילה נקמה אין באשעפער, וויבאלד יעדע איד האט א צלם אלקים, און דורך דעם וואס דו נעמסט נקמה, ביסטו נישט מחשיב אין א בריאה פון באשעפער, און דאס הייסט געטשעפט אין באשעפער.

ווען מען איז מחשיב און מען פארגינט יעדע מענטש, קען מען נישט האבן קיין שום טענה אויף יענעם. דער חובת הלבבות איז מסביר דער ענין פון 'נקמה' מיט א ביישפיל, צו איינער וואס גייט אויפן גאס, און אינמיטן שפאצירן געמיטלעך, פאלט ער אראפ אויף די ערד, גייט ער נישט האבן קיין שום טענה אויף זיין פוס,

'קאנטאניסט' צוגעשטימט. און דערנאך ביסטו געווען אין די צארישע מיליטער ביז די צוויי און פערציג יאר? לא! און דו ביסט געבליבן א איד, דו האסט זיך נישט גע'שמדט', און דו קומסט עסן אין א פשר'ע רעסטאראנט כאטש די פרייז איז טייערער ווי ביי די טריפה'נע געשעפטן! אויב אזוי ביסטו דאך א גדול בישראל! אויף יענע וועלט וועסטו זיצן מיט די הייליגע אבות און די תנאים און אמוראים! און אויב דו וועסט אנהאלטן צו מקזים זיין די תורה און מצוות, און דו וועסט זיך נאך מער דערנענטערן צו אידישקייט, וועסטו זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, אין דיין ש"כר וועט דאך זיין זייער גרויס עד אין לשערה!

דער איד האט אנגעפאנגען צו וויינען פון איבעראשונג אויף די גוטע ווערטער נאכדעם וואס ער האט במשך דריי אין דרייסיג יאר נישט געהערט קיין גוט ווארט! און ער האט זיך מקשר געווען צום הייליגן חפץ חיים, און ער האט זיך אומגעקערט צו אידישקייט בשלמות, און ער האט זוכה געווען צו טרעפן א שידוך און אויפצושטעלן א אידישע שטוב אזוי ווי דער חפץ חיים האט אים צוגעזאגט!

1. די גמרא (יומא כג.) זאגט כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם יעדער תלמיד חכם וואס נעמט זיך נישט אן אויף זיין כבוד התורה, און ער נעמט נישט נקמה ווי א "שלאנג", דאן איז ער נישט קיין תלמיד חכם. מו"ר הגה"צ רב קאפעלמאן זצ"ל האט אמאל מסביר געווען די גמרא, פארוואס די גמרא זאגט דוקא א שלאנג? וואו קומט דא אריין א שלאנג?. נאר דער פשט דערפון איז, אזוי ווי א שלאנג שפירט נישט קיין טעם אין זיין עסן, אויף אזא אופן דארף די תלמיד חכם נוקם זיין, ער טאר נישט שפירן קיין שום געשמאקע טעם און דעם וואס ער נעמט נקמה...

חֲשֹׁבוֹנוֹת, אִיךָ הָאֵב אֲלַעֲמָאֵל גְּעוּנוֹן אַ טוֹבָה, פֶּאָרְוואַס קען ער מיך נישט צוריק טון קאַטְשִׁיג אַ קלייניקייט?, אַבֶּער אַזוי ווי קיין שום נאַרמאַלע מַעֲנִטֶשׁ גייט נישט האָבן טענות אויף זיין פוס אויב ער פאלט, אַזוי אויף טאַר מען נישט טראַכטן אויף אַ צווייטן שְׁלֶעכֶט.^א

"פֶּאָרְוואַס בִּיֶסֶטוּ אַרְאָפּ גַּעפֶּאָלן? פּוּס לַעֲבֹן פֶּאָרְוואַס קענֶסטוּ נישט גיין גראד?" פֶּאָרְוואַס טאַקע נישט, ווען אַ מַעֲנִטֶשׁ לַעֲבֹט אַ לַעֲבֹן מיט דער גַּעֲדאַנְק, אַז אַלֶּעס ווערט גַּעפִּירט פון אויבן לטובה, קען מען נישט האָבן טענות אויף קיין שום מַעֲנִטֶשׁ, אַפֶּלוּ דו טראַכֶּסט ריכטיגע

יא. א תימנע משפיע אין בני ברק – הרב חיים זאיד דערציילט, אז ער האט אמאל באקומען אין זיין פאסט קעסטל א חתונה קארטל, וואס וואלט געזאלט פארקומען אין די זאל פון 'כתר הרימון' אין בני ברק, ער האט זיך טועה געווען און ער איז געגאנגען צו די חתונה זאל 'וגשל'. זיין שטייגער איז אז ער גיבט פאר יעדע חתן כלה וואס ער גייט צו זייערע חתונה א דרשה-געשאנק.

און די זאל פון וגשל – וואו ער איז אנגעקומען, איז געווען א פארשפארטע קעסטל [סעי"ף] ווי אלע וואס ברענגען מתנות קענען דאס אריין לייגן אין דעם פארזיכערטען קעסטל, און נאך די חתונה נעמען דאס די חתן כלה אהיים.

הרב זאיד האט ארויס גענומען 500 ש"ח, און דאס אריין געלייגט אינעם קעסטל, אבער ווי נאר ער שפאצירט אריין צום זאל באגעגענט ער זיך מיט אן אנדערע חתונה וואו ער האט געזאלט גיין, די חתן און די מוחותנים קומען אים אנטקעגן און זיי זענען אים שיין מכבד, און זיי באדאנקען זיך זייער שטארק אויף דעם וואס ער האט גענומען דער טירחא און געקומען צו די חתונה.

ער האט געטראכט צו זיך אז מארגן וועט ער שוין גיין צוריק בעטן די געלט וואס ער האט אריין געלייגט, ווייל עס איז געווען א טעות, ער האט באמת געוואלט גיין צו אן אנדערע חתונה, אבער די קומענדיגע טאג האט די חתן אים אנגערופן און זיך באדאנקט פאר די שיינע סכום געלט וואס ער האט אים איבער געלאזט ביי די חתונה. יעצט האט הרב זאיד געטראכט, האט שוין נישט קיין פשט צו צוריק בעטן די געלט.

הרב זאיד פארציילט ווייטער אז דער טאטע פון דער חתן, איז געווען זייער באליידיגט אויף א געוויסע מענטש וואס איז נישט געקומען צו די חתונה, ער האט געהאט א חבר וואס ער פלעגט אייביג גיין צו זיינע שמחות, און ווען ער האט חתונה געמאכט איז ער נישט געקומען, ער האט דאס ממש נישט געקענט פארשטיין, און זינט דער חתונה איז אריבער האט ער אויפגעהערט צו רעדן און גריסן יענער מענטש. זיין חבר וואס איז נישט געקומען צו דער חתונה, האט נישט פארשטאנען פארוואס ער גרוסט אים נישט מער, אבער ווען יענער מוחותן האט מער נישט געוואלט רעדן מיט אים, האט ער זיך געלאזט אזוי פירן, און צוביסלכווייז האט זיך דער גאנצע ידירות'שאפט צובלאזן, ביז זיי זענען פשוט געווארן שונאים.

איין טאג רופט דער מוחותן אן הרב זאיד, און ער רעדט זיך אויס צו אים ווי ביטער ער שפירט

מחשיב זיין די אייגענע תורה ומצות

אין דער פֿלל פון מחשיב זיין יעדע זאך אויף דער וועלט איז אויף אַרײַן געװען. צו זײַ זעלבסט מחשיב זײַן, דאס הייסט אז עס איז נישט גענוג אז מען לערנט און מען האט ב"ה אַ שעור קבוע יעדן טאג, נאר יעדער איד דארף זיך פֿרעגן: וויפיל בין איך מחשיב די צייט וואס איך לערן?! וויפיל זענען אונז מחשיב אונזער דאווענען.

אַנגײַן מיט דעם. אויב מען טראַכט אַ גאַנצע צײַט, וואס איז ווערד מײַן לערנען? וועמען בלאַף איך דא אויס? איך לערן דאך קוים עטליכע שעה אַ וואך? וועט ער צוקומען אַז דאס וואס ער לערנט יא, וועט ער אויף אויפֿהערן, ווייל צובײסלעך וועט אַרײַן גײַן בײַ אים אײַן קאַפּ אַזאַ סאַךט מחשבה, אַז מײַן לערנען איז גאַרנישט ווערד, און עס פֿעלט נישט אויס אַז איך זאל זײַן און לערנען...^{יב}

ווען אַ מענטש איז נישט מחשיב אין זיין אייגענע מעשים, פֿרענגט דאס אַז ער זאל פארלירן זיין חשק צו ווייטער

דער אורח לחיים זי"ע פֿרענגט אין פֿרשת האַזינו: אויב אַ מענטש גלייבט נישט אַז זיין תפלה האט אַ כח, אַפילו אויב ער

זיך, אז ער איז געווארן צוקריגט מיט זיין חבר, און ער בעט הרב זאיד זאל אים העלפן שלום מאכן מיט זיין ידיד. הרב זאיד האט אנגערופן דער מחותן'ס פריינד, און ער האט געשומעסט מיט אים וועגן דער וויכטיגקייט פון שלום, עס האט זיך אויסגעהערט פון יענעם אז ער ווייסט בכלל נישט פארוואס זיין חבר האט אויפגעהערט צו רעדן מיט אים, ער ווייסט נישט וואס ער וויל ער איז גארנישט אנגעווייטאגט אויף אים, אדרבה ער וויל זווייטער לעבן מיט יענעם בשלום, אבער וויל נישט. האט רב זאיד אים געזאגט, "וואס הייסט? ער איז זייער ביזי אז דו ביסט נישט געקומען צו זיין קינד'ס חתונה", האט ער געענטפערט "גלייב מיך איך האב זייער שטארק געוואלט קומען, אבער איך בין קיינמאל נישט געווארן איינגעלאדענט", אזוי איז ווייטער פארגעקומען געשפרעכן צווישן די צוויי חברים, ביז עס האט זיך אויסגעשטעלט אז די גאנצע מחלוקת האט פאסירט פון קליינע נישטיגע טעותים, און נישט כאפנדיג האט דער מחותן עובר געווען אויף א לאו אין די תורה פון לא תקום.

הרב זאיד פארציילט ווייטער ווי אזוי זיי האבן ביידע געהאט עלטערע קינדער אין שטוב וואס האבן געווארט צו געהאלפן ווערן מיט שידוכים, און גלייך נאכן זיך איבער בעטן זענען זיי געהאלפן געווארן. אבער מיר דארפן ארויס נעמען פון דער געשיכטע א וויכטיגע לימוד, נישט צו נקמה נעמען איינער אין דער אנדערע, אפילו עס זעהט אויס אז מ'האט אלע תירוצים אין די וועלט צו יענעם פיינט האבן, אבער די תורה לאזט נישט נקמה נעמען!...

יב. אוודאי געוויס דארף א מענטש כסדר פאדערן פון זיך, אז איך לערן נישט גענוג, און איך דארף צולייגן נאך צייט צו לערנען תורה, אבער עס דארף זיין מיט א חשבון פון חרטה, און מיט א פלאן אויף ווייטער. דער צוגאנג דארף זיין מיט א חשק, די תורה איז אזוי געשמאק פארוואס זאל איך נישט צולייגן נאך אביסל צייט צו לערנען תורה ענדערש ווי פארברענגן מיט אנדערע ענינים...

טאר מען נישט גרינגשעצן, אזוי ווי מיר געפונען ביי דוד המלך (שמואל א כד), אז אין די צייט וואס דוד המלך איז אנטלאפן פון שאול, איז איינמאל דוד אריינגעלאפן טיף אין א הייל צוזאמען מיט פינעף הונדערט פון זיינע מענטשן. און שאול המלך איז בטעות אויף אריינגעגאנגען אין די מערה, און ער האט נישט באמערקט אז עס זענען דא נאך מענטשן טיפער אין די הייל.

די מענטשן וואס זענען געגאנגען צוזאמען מיט דוד המלך האבן אים אנגעפאנגען צו בעטן אז ער זאל הרג'נען שאול המלך, אדער זאל ער צולאזן אז זיי זאלן אים טויטן, ווייל שאול המלך האט געהאט די דין פון א רודף ווייל ער האט געזאלט הרג'נען דוד. און די הלכה איז דאך 'הבא להרג' השכם להרגו'.

עס איז געווען א גרויסע נסיון פאר דוד, אבער ער איז בייגעשטאנען די נסיון, און ער האט נישט צוגעלאזט אז זיינע מענטשן זאלן צורירן צו שאול, זאגענדיג אז שאול איז א 'משיח ה' [א געזאלבטער פון השי"ת]. דוד האט אבער אפגעשניטן די עק פון שאול'ס מאנטל.¹

פילע יארן שפעטער ווען דוד המלך איז שוין געווען אלט, שטייט (מלכים א א) אז ער האט געהאט א קראנקייט, אז עס

מיינט אזוי צוליב זיין גרויסע ענוה, האט זיין תפלה טאקע נישט קיין פח רח"ל.

א מעשה נורא ברענגט דער משנה ברוכה - ווי ווייט צדיקים האבן געהאלטן טייער און מחשיב געווען א מצוה - (סי' צ' ס"ק כ"ט): דער גאון רבי זלמן מירלש זי"ע דער רב פון האמבורג, - דער שווער פון דער חכם צבי - איז איין טאג געגאנגען צום בית המדרש אנגעטון מיט טלית און תפלין. און א מענטש וואס האט געהאנדלט מיט טייערע דיימאנטן, האט געבעטן דעם גאון אז ער זאל אריבערקומען צו זיין שטוב כדי צו קויפן פון די דיימאנטן, דער רב האט אים געענטפערט אז ער זאל ווארטן ביז ער וועט אהיימקומען פון ביהמ"ד, ווייל ער האט נישט געוואלט פארפאסן תפלה בצבור. און ביז דערווייל האט א צווייטער אויסגעקויפט די דיימאנטן, און יענער קונה האט פארדינט א הון תועפות. און ווען דער גאון האט דאס געהערט האט ער זיך זייער שטארק געפרייט, אז ער האט זוכה געווען איבער צו לאזן אזויפיל געלט כדי צו קענען דאווענען מיט מנין.

די חשיבות אפילו פון א דומם

אויסער דער חשיבות פון א מענטש איז יעדע בריאה באשאפן געווארן פאר א סבה און מען דארף מחשיב זיין יעדע איינציגער זאך, אפילו אין א דומם

ג. דער המשך פון די מעשה איז, אז נאך וואס שאול איז ארויס פון די מערה איז דוד אויך ארויסגעגאנגען, און ער אויסגערופן צו שאול: אבי - טאטע! און שאול האט זיך צוריק געדרייט צו זען ווער עס רופט אים, און דוד האט זיך געבוקט און געזאגט צו שאול: פארוואס זאלסטו צוהערן צו די מענטשן וואס זאגן אז איך וויל דיר שלעכטס טון? איך האב דך יעצט געקענט הרגענען און איך האב דיר נישט געהרג'עט ווייל דו ביסט געזאלבט פון השי"ת. זעה

זעהט מען פון דעם ווי ווייט מ'דארף מחשיב זיין יעדע זאך פון די בריאה, - פארשטייט זיך אז דוד המלך לויט זיין מדרגה איז דאס געווען א פגם, אזוי ווי דער וועג איז מיט צדיקים - מ'דארף מאכן א קל וחמר, אויב דארף מען מחשיב זיין א עק פון א פשוט'ע בגד, איז אודאי דארפן מיר מחשיב די תורה און מצוות, און אלע אידישע קינדער, וואס ווערן אנגערופן "בנים אתם לה" (דברים יד).

איז אים געווען קאלט אין זיינע ביינער, און עס האט אים נישט געהאלפן קיין קליידער און דאכענעס אים צו דערוארעמען. רש"י הקדוש (שם) ברענגט אז חז"ל זאגן (ברכות סב ב) אז דאס איז געווען אלס א שטראף אויף דעם וואס ער האט מזלזל געווען אין די בגד פון שאול המלך, צוליב דעם וואס ער האט אפגעשניטן די עק דערפון, האט מען אים פאשטראפט אז די קליידער זאלן אים נישט אנווארעמען.

הלכות אויף לא תשנא און הוכח תוכיח

די אסור פון "לא תשנא את אחיך בלבבך" און דער מצוה פון "הוכח תוכיח את עמיתך", איז איינע פון די ווייטע נישט פאקאנטע הלכות, ליידער כאפט מען נישט אז אויב מען טראכט אויף איינעם במחשבה, אדער מען קוקט אראפ אויף יענעם, צי איינער האט א שטיקל שנאה אנטקען א איד, איז מען עובר אויף א לאו, און אויב ס'רעדט זיך וועגן א גאנצע צבור קען מען עובר זיין וייער אסאך מאל אויף לא תשנא את אחיך בלבבך און אויף לא תקב, לא תשא עליו חמא, וכו', צוליב דעם האבן מיר צאמגענומען עטליכע הלכות, כדי מען זאל וויסן צו זיין געווארנט, און נישט עובר זיין אומוויסנדיג אויף אנעלכע הארבע אסורים.

נאר 'טאטע' די עק פון דיין מאנטל איז אין מיינע הענט, איך האב דיר געקענט הרגענען און איך האב דיר נישט געהרג'עט ווייל איך וויל דיר נישט שלעכטס טוען! ווען דוד האט געענדיגט רעדן, האט שאול געפרעגט: איז דאס דיין קול מיינ 'וון' דוד? און שאול המלך האט זיך צו וויינט אויפן קול. [שפעטער האט דער יצר הרע גובר געווען, און אבנר האט איבערגערעדט שאול, אז ער זאל זיך נישט לאזן איבערבעטן מיט דוד].

לא תשנא

דער עיקר אסור פון "לא תשנא את אחיך" איז: האלמן די שנאה אין הארץ ווען פון אינדרויסן ווייזטו אים נישט ארויס אז דו האסט אים פיינט, דו גריסט אים ווייטער... אבער דו טראגסט א שנאה בלב. י.

דער שיעור שנאה פון ווען מען איז עובר אויף לא תשנא, איז אויב דו האסט פיינט

יד. גמרא (ערכין דף טז:) ת"ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר. דער רמב"ם (אין ספר המצוות). ברענגט דער לשון הספרא "לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב". און דער רמב"ם זאגט, אז ווען מ'זאגט יענעם די טענה, "הוא עובר על לא תקום ולא תטור ועובר על עשה גם כן, והוא אמרו ואהבת לרעך כמוך, אבל שנאת הלב הוא חטא חזק יותר מן הכל", ער איז אויך עובר אויף לא תקום מיט לא תטור, און אויף ואהבת לרעך כמוך, אבער לא תשנא את אחיך בלבבך איז דער הארבסטער לאו, מער ווי דורך דעם ווייזן די שנאה. און אזוי שרייבט דער רמב"ם אין הלכות דעות (פרק ו הלכה ה) כִּל הַשּׁוֹנֵא אֶחָד מִיִּשְׂרָאֵל בְּלִבּוֹ עוֹבֵר בְּלֹא תַעֲשֶׂה שְׁנָאָמֵר (ויקרא יט ז) "לא תשנא את אחיך בלבבך".

אזוי ווי ס'איז געווען ביי די ברידער פון יוסף "ולא יכלו דברו לשלום", (בראשית לו, ד), דאס שטייט נישט אלס א חסרון חלילה, נאר אלס א מעלה, אז מ'האט א טענה דארף מען גיין יענעם זאגן, זאלסט וויסן אז איך האב אויף דיר א טענה, ווייל דו האסט מיר בא'עוולה'ט, כך וכך היה המעשה, און דעמאלטס וועט יענער פראבירן זיך צו פארענטפערן אדער פראבירן דיר צו מפסיד זיין, און דעם פאל איז מען נישט עובר אויף 'לא תשנא'.

אזוי ווי די מעשה פון אמנון מיט אבשלום (זעה שמואל ב קאפיטל יג), וואלט אבשלום געגאנגען צו אמנון און אים געזאגט: היתכן, דו האסט געטון אזא גרויסער איסור, דו האסט געטשעפעט תמר, און אמנון וואלט אים טאקע געזאגט, איך האב געטוהן א גרויסער פעלער, דער יצר הרע האט מיר געכאפט, אדרבא, העלף מיר תשובה טון, און צוזאמען וואלטן זיי זיך געלערנט תשובה צו טוהן, וואלטן דריי מענטשען נישט געהרג'עט געווארן, אזוי איז אמנון געהרג'עט געווארן, אבשלום האט געהרג'עט אמנון וועגן זיין שוועסטער תמר, אבשלום אליינס איז געהרג'עט געווארן, און יואב איז געהרג'עט געווארן, דריי מענטשען זענען געשטארבן צוליב שנאה.

עס זענען דא וואס זאגן אז ווען איינער טוהט א מעשה וועגען זיין שנאה צו יענעם, איז ער יא עובר אויף 'לא תשנא', ווי ס'שטייט אז ווען איינער גרוסט נישט יענעם וועגען שנאה דריי טעג איז עובר אויף 'לא תשנא', - נאר ווען ער ווייזט אים א שלעכטע פנים אז ער איז ברוגז אויף אים, אבער אויב ער ווייזט נישט גארנישט, און ער טוט נישט א פעולה וואס ס'ברענגט ארויס דער שנאה וואס ער האט אויף זיין חבר, דאן איז ער נישט עובר. [זעה אין קהילות יעקב פון סטייפלער (שבועות סימן ט"ו ט"ז) אן אריכות אין דעם].

איינעם אזוי שטארק אז עס גייט פארביי דריי טאג אן דעם וואס דו זאלסט רעדן מיט אים.^{טו}

אָפּעֶר אויב זעהט מען א דבר עברה ביי זיין חבר, מעג מען אים פיינט האבן?^{טז}
אָפּעֶר מיט עטליכע תנאים:

א. קודם גיי זאגן מוסר נאר נאכדעם וואס די האסט אים געזאגט מוסר^{יז} און ער האט נישט מקבל געווען, מעגסטו אים פיינט האבן^{יח}.

טו. ספר חרדים (מצות ל"ת התלוית בלב, אות יט), ועיין באמרי יושר (שו"ת ח"ב סימן קסה), דאס איז דער זעלבע שיעור וואס מיר טרעפן אין גמרא (סנהדרין כז:) לגבי א שונא וואס איז פסול לעדות, אז אויב נאך דריי טעג גרוסט מען נישט זיין חבר, האט מען א דין ווי א שונא.

דער אור החיים הק' שרייבט אז פון ווען מען האט א שנאה אויף א מענטש איז מען שוין גלייך עובר, [לאפוקי השיטות של ג' ימים] וויבאלד עס שטייט "אחיק", און פון ווען דו האסט אים נישט ליב אלס א "ברודער" ביסטו שוין גלייך עובר אויף לא תשנא.

בדרך אגב, הגה"צ רבי חיים הלברשטאם זצ"ל דיין אין שטאט סאטמאר, און אן אייניקל פון דער דברי חיים זי"ע פלעגט זאגן: אז ער האט מקובל פון צדיקי אמת, אויב מען לערנט דער פירוש פונעם היילגער אור החיים אום פרשת אחרי און קדושים, וועט מען נישט שטארבן אן קיין תשובה.

טז. פסחים (ק"ג). די גמרא ברענגט דארט אז 'טוביה חטא וזיגוד מנגיד', זיגוד האט געזעהן ווי טוביה האט עובר געווען אן עברה, איז ער געקומען זאגן אין בית דין, האט רב פפא געזאגט, קום זיגוד מ'דארף דיר געבן מלקות, ווייל מ'טאהר נישט זאגן עדות איינער אליין, ווי ס'שטייט לא יקום עד אחד באיש (דברים יט טו), און דו האסט יא געזאגט עדות אליין ביסטו סתם א מוציא שם רע. טראצדעם וואס דו האסט געזעהן ווי טוביה זינדיגט, אבער פארט על פי תורה האסטו א דין פון א מוציא שם רע, און ווייל דו ביסט א מוציא שם רע, וועט מען דיר געבן מלקות, האט זיגוד געזאגט, "טוביה חטא וזיגוד מנגיד"... דער גמרא זאגט דארט ווייטער אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב: אפילו מען מעג נישט זאגן עדות אליין, אבער מותר לשנאתו מען מעג אים פיינט האבן ווייל ער האט קלאר געזעהן ווי יענער איז עובר אן עיברה. רב נחמן בר יצחק לייגט צו נאכמער, נישט נאר אז דו מעגסט פיינט האבן איינער וואס טוט אן עבירה, נאר מצוה לשנאתו, שנאמר (משלי ח יג) "יראת ה', שנאת רע".

יז. א איד איז אמאהל אריבער אין א קליין געסל אין 'וועסט סייד' און ער זעהט ווי א איד זיצט אין א טריפה'נעם האטעל, און ער עסט רח"ל טריפה. ס'איז אים שווארץ געווארן פאר די אויגן, האט ער מחליט געווען צו צוגיין צו דער איד און אים פארהאלטן פארוואס ער עסט טריפות? האט ער אים געענטפערט, "איך האב געעסן דארט מיט מיין באנקיער, אבער

ב. אויף אַ עֲבֵרָה וְוַאֲס אִיז נִישְׁט חָמוּר אִין מְעַנְטִשְׁנֵס אויגן - לְשׁוֹן הָרַע וְכַדוּמָה - אִיז נִישְׁט דָא דְעַר הֵיִתֵר פֿון פֿיינט האַבן, אַיינער וַוַאֲס אִיז עוֹבֵר דְעֵרוּיף יט.

איך האב געגעסן כשר'ס, דאס וואס דו האסט מיר געזעהן עסן איז געווען א כשר", און ער האט אים געוויזן אז מען קען דא אויך קויפן כשר'ע עסנווארג..... מער איבער די הלכות פון זאגן מוסר, זעה ווייטער "הלכות הוכחה".

יח. ווי ס'שטייט אין ספר יראים, (ביי די מצוה פון 'לא תשנא') און מלערנט דאס ארויס פון דעם וואס די תורה האט געשטעלט די צוויי פסוקים איינעם נעבן דעם צווייטן (יט, יד), "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך", -זאגט דער יראים-, אז אויב האסטו א טענה קעגן איינעם, האסטו געזעהן א דבר ערוה, גיי צו צו אים און זאג אים מוסר, ממה נפשך, וועט יענער זיך פארענטפערן און מסביר זיין אז ס'איז א טעות ער האט גארנישט געטון קיין איסור, וועסטו זעהן אז דו האסט סתם חושד געווען און ס'איז נישט געווען א דבר אסור, אדער וועט ער זאגן אז ער דורכגעפאלן, ער האט געהאט א שוואכע מינוט און ער האט געגעסן נישט כשר, וועסטו אים זאגן מוסר, און נאר דעמאלטס ווען ער וועט זיך נישט פארענטפערן, און נישט מקבל זיין מוסר, האסטו א רעכט אים צו פיינט האבן, און נישט נאר א רעכט, נאר ס'איז דא א מצוה לשנאתו.

און אזוי וועט גע'פסק'נט אין שו"ע חו"מ סימן ער"ב (סעיף יא), און אין רמב"ם (פרק ו הלכות דעות ה"ה, און אין רמב"ם סוף הלכות רוצח).

ס'באוואוסט וואס דער חזון איש (אנפאנג יורה דעה) האלט, אז היינטיגע צייטן, אפילו מ'זעהט ווי איינער איז עובר אן עברה און מ'זאגט אים מוסר, און ער איז נישט מקבל, טאר מען אים מיט דעם אלעם נישט פיינט האבן, וויבאלד נישט יעדער איינער האט די כוחות צו זאגן מוסר, און ווייסט ריכטיג ווי אזוי מ'דארף זאגן תוכחה. ווי די גמרא זאגט שוין תמהני? אויב ס'איז דא די דור ווער ס'קען מוכיח זיין, ווייל ס'קען זיין אז דער יצר הרע רעדט מער צו אים, ווי דייע ווערטער...

יט. חפץ חיים (כלל ד, ד) בשם דער רבנו יונה, נאר ווען עס איז א עברה וואס ס'איז אנגענומען אין כלל ישראל אלס א עבירה חמורה, למשל עסן א דבר אסור, אדער חלילה וחס עריות, די אלע סארט עברות וואס ווערט גערעכנט אלס א הארבע עברה, מעג מען אים פיינט האבן. און אויך נאר נאכדעם וואס מען האט יענעם געזאגט מוסר און ער האט נישט מקבל געווען, אבער אויב ס'איז נישט קיין עברה חמורה, ווי דער חפץ חיים זאגט למשל ער האט גערעדט לשון הרע, הגם אז לשון הרע איז א סאך א ערגערע עברה, ווי א מענטש וואס עסט טרפות ווייל מיר פסק'נען דאך "אין לבשר עוף שחיטה מן התורה", און אויב איינער האט געגעסן בשר עוף טרפה, האט ער עובר געווען נאר אויף אן איסור דרבנן, און אויב איינער רעדט לשון הרע איז ער עובר אויף אן איסור דאורייתא, אבער פונדעסט וועגן דאך קוקט מען נישט וואס איז מער הארב, נאר וועלכער איסור איז מער אנגענומען אלס אן עבירה חמורה, אויב א איד עסט חזיר פלייש איז ער נישט קיין איד!

ג. אַפֿלו נאַכדעם וואס מ'האט געזאָגט מוסר, און יענער האט נישט מקבל געווען די רייד, און ס'איז אַ עבֿרה וואס איז אַנגענומען אַלס חמור, -האַלט תּוספּות- טאר מען נישט אַרויס ווייזן די שְׁנָאָה צו יענעם פֿאָילו ס'איז אַ פֿערזענליכע שְׁנָאָה.²

דער מהרש"א (נדה טז:) האלט אז די זעלבע דין איז אויך, אויב איינער איז עובר פריצות'דיגע עבירות, טאר מען אים נישט פיינט האבן, וויבאלד ביי אים איז דאס נישט חמור.

בדרך אגב, א איד איז אמאל געקומען צו רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצ"ל און אים געפרעגט, פארוואס זעט מען אז מענטשען זענען זיך משדך מיט מחותנים וואס רעדן לשון הרע, שקר, וכדומה, זיי זענען דאך עובר אויף איסורי דאורייתא, אבער איינער וואס וועט עסן חזיר אדער איינער וואס איז ליידער נכשל אינעם הארבע איסור פון עריות, וועלן זיך מענטשען צוריק האלטן פון זיך משדך זיין מיט זיי, און אזעלכע מענטשען ווערן פאררעכנט ווי אומווערדיגע אידן?

האט הגה"צ ר' מיכאל בער געענטפערט: מיר ווייסן דאך אז יעדע איסור פון די תורה איז אקעגן אן אנדערע אבר אין די גוף פון די מענטש, עסן טריפות, איז אקעגן די הארץ, א.ד.ג. דער וויכטיגע חלקים פון די מענטשס גוף, וואס אויב דאס פעלט, קען מען נישט לעבן, ווידער רעדן לשון הרע - כאטש וואס דאס איז זייער א הארבע איסור מן התורה- איז אקעגן א פינגער א.ד.ג., די חלקים פון די גוף וואס איז ווייניגער לעבנס וויטכיג... אוודאי איז לשון הרע א געפערליכע איסור, אבער ליידער זענען מענטשען נישט מקפיד דערויף און איז עס נישט חמור ביי אסאך מענטשען, אבער א פינגער ווייניגער הייסט אויך א פלעק...

כ. תוס' (פסחים קיג, ב"ה שראה), און די ראייה איז פון די גמרא אין בבא מציעא (לב:) וואס שטייט 'אוהב לפרק ושונא לטעון', ווען ס'שטייט פאר א מענטש צוויי מצוות, איין מצוה איז, מין גוטער פריינד וואס איך האב אים ליב אהבת נפש, ער קומט אן מיט אלע פעקלעך, און ער האט נישט קיין כח צו שלעפן די פעקלעך, איז דאך א מצוה אים צו העלפן אראפ צו שלעפן די פעקלעך, און דא האב איך א שונא וואס איך האב אים געזעהן עובר זיין אויף א עברה בשאט נפש, און ער דארף נישט פורק זיין דעם משא פון דעם חמור, - ס'איז נישטא קיין חשש פון צער בעלי חיים, וואס די מצוה פון פורק זיין איז א סאך א גרעסערע מצוה, ווייל דער חמור האט צער בעלי חיים, - דארפסטו גיין צו דעם שונא, כדי צו זיך שלאגן מיט דעם יצר הרע פון די שנאה, פרעגט תוס' פארוואס, ס'איז דאך א מצוה לשנאתו, און מ'טאר נישט ליב האבן א בעל עברה, איז אויב אזוי פארוואס דארף איך העלפן דעם שונא בעפאר איך העלף מיין חבר.

זאגט תוס' אז פון דא לערנט מען אז ס'איז דא די שנאה פון די עבירה, און ס'איז דא א שנאה פערזענליך, אז דו וועסט אים נישט העלפן אנלאדענען דאס פעקל, וועט ער עס זעהן און שפירן אז דו האסט אים פיינט, וועט ער דיר אויך פיינט האבן, ווי שלמה המלך זאגט אין משלי, (פרק כז ט) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, און פון יעצט גייסטו אים שוין נישט

דָּעַר חָתָם סוֹפֵר הָאֵלֶּט אַז נִישְׁט אַרויס ווײַזן פֿערזענליך די שְׁנֵאָה - אִיז נָאָר
 "לפנים משורת הדין" כ"א

דָּעַר בַּעַל הַתְּנִיָּא (לקוטי אמרים סוף פרק לב) הָאֵלֶּט אַז אָפֿלוּ דוּ הָאָסֶט רַעֲכֵט אִים צו
 פֿיינט הָאָבֿן, דָּאָךְ טָאָר דָּאָס נִישְׁט זײַן מִיט אַ גַּאנְצֵע פֿעסֶטע שְׁנֵאָה, ווײַל
 אָפֿלוּ דוֹד הַמְּלֶךְ וואָס הָאָט גֶּעזָאָגֶט (תהלים קלט כב) "תְּכַלִּית שְׁנֵאָה שְׁנֵאָתִים" הָאָט
 דָּאָס נָאָר גֶּעזָאָגֶט אויף מִינִים און אָפֿיקוֹרְסִים.

ד. דָּעַר בַּעַל הַתְּנִיָּא הָאֵלֶּט, אַז דָּעַר גַּאנְצֵע הֵתֵר פֿון פֿיינט הָאָבֿן אַיינער וואָס אִיז
 עוֹבֵר אַ עֵבִירָה חֲמוּר, אִיז דוֹקָא אויב דו קֶענֶסט אִים, און דו ווײַסט אַז דײַנע
 מוֹסֵר רײד קֶענען אַיינפֿלוֹסן דָּעַר מֶענְטֵשׁ אַז עַר זָאל אויפֿהֶעֱרֵן צו טוֹן דָּעַר
 עֵבִירָה, אָבֵער אַיינער וואָס פֿאַרשְׁטײט נִישְׁט וואָס מ'רַעֲדֵט צו אִים, עַר אִיז אַ
 גֶּעפֿער־לִיכֵע בַּעַל עֵבִירָה, און דִי מוֹסֵר רײד וועט גַּאָרנִישְׁט אויפֿטוֹן, אַזאַ מֶענְטֵשׁ
 טָאָר מֶען נִישְׁט פֿיינט הָאָבֿן. כ"ב

פיינט האבן ווייל ער איז א עברין, יעצט האסטו אים שוין פיינט פערזענליך, ווייל איך שפיר
 אז יענער האט מיר פיינט, זאגט תוס', א פערזענליכע שנאה טארסטו נישט האבן.

כא. ער איז דאס מוכיח פון די גמרא אין גיטין (נה): וואס פארציילט דארטן די מעשה פון
 "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" ווייל מ'האט פארשעמט א איד. פרעגט דער חתם
 סופר, ביי די סעודה זענען דאך געזעצן אלע גדולי הדור, און זיי זעהן ווי מ'פארשעמט א איד,
 און מ'ווארפט אים ארויס, פארוואס האבן זיי נישט מוחה געווען.

ענטפערט ער א מורא'דיגער יסוד, א ודאי איז דער בר קמצא נישט געווען א צדיק, דער קמצא
 האט אים פיינט געהאט ווייל ער האט געזעהן ביי אים א דבר ערוה וואס דעמאלטס איז דא
 א מצוה לשנאתו, און די חכמים האבן עס געוואוסט און דערפאר האבן זיי נישט מוחה געווען,
 אבער ס'איז דאך דא א תוס', אז מ'דארף אכטונג געבן ס'זאל נישט ווערן קיין פערזענליכע
 שנאה, און דערפאר דארף מען גיין צום שונא לטעון, אבער דעס אז איז נאר לפנים משורת
 הדין, מצד הדין מוז נישט זיין אז ס'וועט ווערן אויף א פערזענליכע שנאה, און דאס איז געווען
 די טענה וואס מ'האט נישט געטוהן קיין לפנים משורת הדין, און אזוי איז נגרים געווארן דער
 חרבן בית המקדש.

כב. ליקוטי אמרים תניא (פרק לב). דער משנה ברורה (סימן תרח ביאור הלכה ד"ה אבל) דינגט זיך
 לכאורה אויף דעם, ער האלט אז ביי אזא איינער איז טאקע נישטא קיין חיוב תוכחה,
 און ער ברענגט אראפ דאס וואס שטייט אין תנא דבי אליהו רבה (פרק יח) "הוכח תוכיח את
 עמיתך, ועמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה ובמצות אתה חייב להוכיח אותו, אבל לרשע
 שהוא שונאך אין אתה חייב להוכיח אותו".

ה. אויף צערא דגופא, דאס הייסט איינער וואס האט מצער געווען אן אנדערע מענטש'ס פערזענליך גוף, דאן מעג מען אים פיינט האבן ווילאנג ער איז אים מוחל.^כ

מצות תוכחה

א זאך וואס איז נישט קלאר אויסגעשריבן אין די תורה, אדער א עבירה וואס מ'ווייסט קלאר אז יענער גייט נישט פאלגן, אפלו מען זאגט אים מוסר, דאן איז דא א פלל פון "מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין" און מדארף נישט מוחה זיין.^כ

אויף אן אסור וואס שטייט קלאר ארויס געשריבן אין די תורה איז מען מחיב צו מוחה זיין, אבער מיט דער פאלגענדע תנאים.^כ

א. אין שו"ע (ח"מ סימן ערב סעיף יא) שטייט: "נהגו שלא למחות, שמא ימסרוהו למלכות", דאס מיינט ווען עס איז דא א חשש אז יענער גייט מסרן פאר די רעגירונג, איז מען פטור פון צו מוכיח זיין.

ב. נאך א הלכה געפונען מיר אין שו"ע (יר"ד סימן שלד סעיף מח) אויב עס איז דא א חשש אז דער וואס זאגט מוסר, וועט דערלייגן געלט, איז ער פטור צו זאגן מוסר רייד.^כ

ג. אויב מען ווייסט קלאר אז דער בעל עבירה גייט נישט אויפהערן צו טון די עבירה, אפלו אויב מען גייט מוחה זיין, קען מען מקל זיין און נישט מוכיח זיין.^כ

כג. שו"ע הרב (ח"מ צער בעלי חיים סעיף י'). וכן בפרמ"ג (או"ח סימן קנו משבצ"ז סק"ב, בשם הסמ"ע ח"מ ער"ב ס"ק יח),

כד. רמ"א או"ח סימן תר"ח סעיף ב.

כה. דער חיוב תוכחה נעמט זיך מדין ערבות. (שו"ע הרב שם סעיף ה).

כז. אבער אין אן אופן וואס עס וועט אים זיכער נישט קאסטן קיין געלט, איב ער יא מחוייב צו מוחה זיין. (פשוט, ועיין במנחת יצחק ח"ג סימן קיא אות ג-ח)

כז. ברכי יוסף (הובא בביאור הלכה שם ד"ה מוחין בידם), אבער דער מגן אברהם (סימן תרח סק"ג) ברענגט אראפ שיטת הסמ"ק אז אפילו יענער גייט נישט צוהערן, ליגט נאך אלס א חיוב צו מוחה זיין.

- ד. איינער וואס איז א פורק על, למשל א מחלל שבת בפרהסיא, דארף מען נישט מוחה זיין.^כ
- ה. ווען מען איז מוכיח זאל מען ערשט זאגן מוסר רייד בלשון נסתור, דאס מיינט אז עס איז אסור צו טון דער עבירה, און נישט בלשון נוכח, דו האסט עובר געווען א עבירה.^{כט}
- ו. אויב מען זעהט ווי איינער איז עובר אן עבירה בין אדם לחברו בשוגג, זאל מען נאר מוכיח זיין ברבים איינמאל. אבער אויב ער מאכט א עבירה ביחידות, דאס מיינט ווען אנדערע מענטשן זעהן נישט, זאל ער נאר מוכיח זיין ביחידות.^ל
- ז. אויב נאך איינמאל זאגן ברבים, זעהט מען ווי יענער איז זיך נאך אלס נישט מתגבר אויף זיין יצר הרע און ער איז נאכאמאל עובר די עבירה, זאל מען מער נישט מוכיח זיין ברבים, נאר מען זאל צוגיין צו אים אליין און מוכיח זיין.^{לא}
- אבער אויב מען זעהט ווי איינער איז עובר אן עבירה בין אדם למקום, און ער האט שוין מוכיח געווען איינמאל ביחידות, דארף מען מוחה זיין ביז ווילאנג ער טוט שוין נישט די עבירה.^{לב}

כח. ביאור הלכה (סימן תרח ד"ה אבל אם מפורש) בשם הגר"א, זעה הערה כ. ועיין בסימן שפה (סעיף א) אז א פורק עול, האט א דין ווי א נכרי.

אבער אויב מען קען מוחה זיין אויף א וועג אז יענער זאל זיך צוריק קערן צו אידישקייט, דאן איז יא דא א חויב פון מוחה זיין (מנחת חינוך מצוה קלט אות ז).

כט. קב הישר פרק סב.

ל. רמ"א תרח, ומשנ"ב ס"ק י.

לא. רמ"א (שם). ועיין בחפץ חיים (לשה"ר כלל י' באמ"ח סק"א). וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה לומר דבר שאינו נשמע. עס איז דא אמאל וואס איז בעסער נישט צו זאגן, און דער טעם דערויף איז: וויבאלד דער גאנצע ענין פון תוכחה איז דאך כדי צו אפהאלטן א איד פון עבירות, צוליב דער מצות ה' זאלן נישט ווערן פארשוועכט, מיט דעם וואס איינער איז מוכיח, נעמט ער זיך אן פאר כבוד שמים, און דאס העלפט מתקן זיין די וועלט, אז עס זאל זיין וואס ווייניגער עבירות, אבער אויב ער גייט מוכיח זיין און יענער גייט זיך קעגן שטעלן, און צוריק שרייען, דאן טוט ער גארנישט אויף מיט יענעם מוסר זאגן, נאר גאר פארקערט די כבוד שמים וועט מער פארשוועכט, וויבאלד ער רייצט אן יענעם צו טון נאכאמאל די עבירה. אזוי ווי רש"י זאגט (יבמות סה: ד"ה לומר דבר הנשמע) הוכח תוכיח - להוכיח מי שמקבל הימנו, דער גאנצע חויב איז נאר אויב יענער גייט מקבל זיין.

לב. שעה"צ סימן תרח (סק"ח). ועיין ברמב"ם (פ"ו הל' דעות ה"ח) אז ווען עס קומט זיך אנצונעמען

אויב ער איז מוכיח א גאנצע רביס, למשל ער זעהט ווי אפאר מענטשען שטייען צוזאמען און שמועסן ביים דאווענען, דארף ער נישט זאגן יעדע איינער עקסטער, נאר ער זאל מוכיח זיין אלע אויף איינמאל.^{לג}

איינער וואס זעהט ווי איינער איז עובר אן עבירה בשוגג דורך אן אנדערע מענטש, למשל ער זעהט ווי איינער זאגט זאכן וואס דער מענטש צו וועם ער רעדט ווערט פארשעמט, דארף מען מוחה זיין ווייל דאס האט א דין ווי בין אדם למקום.^{לד}

אויב איינער איז עובר אן עבירה במזיד, דארף מען יענעם מוכיח זיין ביז ווילאנג ער איז מער נישט עובר, אפילו יענער האט אים נישט אויסגעהערט דאס ערשטער מאל דארף מען נאכאמאל מוחה זיין, עד כדי נזיפה – ביז יענער שרייט אים אן.^{לה}

אויב מען האט מורא אז יענער גייט נקמה נעמען, דאן דארף מען נישט מוחה זיין.^{לו} ווען מען מעג מוסר זאגן, דארף מען אכטונג געבן צו זאגן די ריכטיגע רייד, און אויף אן אופן אז יענער זאל דאס מקבל זיין. דער רמב"ם (פ"ו הל' דעות ה"ז) שרייבט "המוכיח את חברו. בין בדברים שפינו לבינו. בין בדברים שפינו לבין המקום. צריך

אויף כבוד שמים דארף מען מוחה זיין ברבים, אזוי לאנג ביז דער בעל עבירה הערט אויף זיינע שלעכטע מעשים.

לג. משנ"ב סימן תרח (סק"י) בשם המג"א (שם סק"ג), שו"ע הרב (שם).

לד. מנחת חינוך רמ אות א

לה. עס איז דא דריי שיטות אין גמרא (ערכין טז:), איין שיטה איז עד כדי הכאה – ביז שלאגן, אדער עד כדי קללה – ביז יענער וועט שעלטן, אדער עד כדי נזיפה – ביז שרייען און בלאזן אויפגערעגטערהייט, די רמ"א (סימן תרח סעיף ב) פסק'נט עד כדי הכאה אדער קללה, אבער די פוסקים (סמ"ק מג"א) האלטן ווי דער שיטה פון עד כדי נזיפה, און אזוי פסק'נט דער משנה ברורה (שער הציון שם סק"יג) דער ספר החינוך פסק'נט כמעט עד להכאה, עיין ויואל משה (הקדמה) ווי ער פסק'נט אז אין געוויסע פעלער נעמט מען אן עד כדי הכאה.

לו. מג"א (שם סק"ג) בשם ספר חסידים.

עס איז כדאי אראפ צו ברענגען די ווערטער פונעם שיטה מקובצת (ביצה ל): והעיד הריטב"א ז"ל בשם רב גדול מאשכנזים שהעיד בשם רבותיו הצרפתים, ובכללם ר"י והר"ם מרוטנבורק שלא נאמרו דברים הללו אלא לדורותם, אבל בדור הזה שמקילין בכמה דברים ראוי לעשות סייג לתורה אפילו בדברנן מחינן וקנסינן להו עד דלא לעברו לא בשוגג ולא במזיד, ושכן הוא במדרש ירושלמי והדבר נראה לי נכון, עכ"ל.

לְהוֹכִיחוּ בֵּינָם לְבִין עֲצֻמוֹ. וַיְדַבֵּר לוֹ בְּנִחַת וּבְלָשׁוֹן רַכָּה וַיֹּדְיעוּ שְׂאִינֹו אֹמֵר לוֹ אֲלֹא לְטוֹבָתוֹ לְהִבְיֵאוּ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבָּא.¹⁷

אזוי אויף דארף מען געדענקען אז מען מעג נאר מוסר זאגן, אויף די עבירה וואס יענער האט געטון, אבער חלילה נישט פארשעמען יענעם, וואס דערמיט איז מען עובר אויף ולא תשא עליו חטא.¹⁸

לז. אין ספר יערות דבש שטייט אז ווען א מענטש איז מוכיח איינעם ריכטיג כהלכה, האט השי"ת רחמנות אויף אים, און ער געבט אים מער צייט צו קענען תשובה טון אויף זיינע עבירות. ער ברענגט א משל: דער סדר פון א יריד איז, אז די סוחרים האנדלען זיך איין סחורה אויף באָרג, און דער קומענדיגע מאל וואס עס קומט פאר דער יריד, ברענגן די סוחרים די געלט וואס זיי האבן פארדינט און מיט דעם צאלן זיי דאס וואס זיי האבן זיך איינגעהאנדלט בעפאר.

עס איז געווען א סוחר וואס איז געווען שולדיג אסאך געלט, נאכדעם וואס ער האט געקויפט אסאך סחורה, און דער צייט פון אפצאלן די חוב איז שוין אט אט געקומען, אבער ער האט נישט געהט גענוג געלט צו צוריק באצאלן. האט ער געטראכט א גוטע עצה, ער איז צוגעגאנגען צו אלע אנדערע סוחרים, און זיי אונטער געיאגט צו צוגרייטן זייער געלט וואס זיי זענען שולדיג, ווייל אט באלד קומט שוין פאר דער יריד.

ווען עס איז געקומען דער טאג וואס די סוחרים זענען געפארן צום מארק, האט דער בעל הבית גלייך אויפגעזוכט, דער סוחר וואס איז אים געווען שולדיג אסאך געלט, אבער אן ערפאלג האט ער אים נישט געקענט טרעפן, ער איז צוגעגאנגען צו די אנדערע סוחרים און זיי געפרעגט, וואו איז דער און דער סוחר? האבן זיי אים געענטפערט "ער האט נישט געקענט קומען, אבער ער האט אונז אלע צוגערעדט די לעצטע פּאָר טעג, אז מיר זאלן צוגרייטן די געלט, ער איז אן ארנטליכע סוחר, ער גייט דיך זיכער צוריק צאלן די געלט וואס ער איז שולדיג".

אפאר טעג שפעטער, איז דער סוחר טאקע געקומען צום יריד, און ער האט זיך גלייך אנטשולדיגט פאר דער בעל הבית, אז ער האט נישט געקענט קומען פריער, אבער ער האט געשאפט די געלט, טאקע נישט דער גאנצע געלט וואס ער איז שולדיג, אבער וויבאלד ער האט געהאט זייער גרויסע דורכפעלער, און ער האט דערלייגט אסאך געלט, בעט ער פונעם בעל הבית אז ער זאל אים צוגעבן נאך צייט צו קענען באצאלן די חוב.

ר' יונתן אייבשיץ זצ"ל איז מסביר דער נמשל, אז ווען איינער איז איינעם מוכיח, אפילו ער האט זיין אייגענע פעקל עבירות, ווייזט ער מיט דעם צום באשעפער אז ער קען נישט פארנעמען קיין עבירות, און ער זאגט אָן פאר אנדערע נישט צו זינדיגן, דעריבער געבט אים השי"ת מער צייט צו תשובה טון אויף זיינע עבירות.

לח. יכול יוכיחנו אפילו כשמשנתנים פניו מפני הבושה, ת"ל ולא תשא עליו חטא (ערכין טז).

אין ספר כתר ראש ברענגט הגאון ר' תיים וואלאזין זי"ע בשם זיין רבי דער ווילנא גאון א פסק הלכה: אז דער וואס קען בטבע זיך נישט איינהאלטן פון רעדן שארפע און שטרענגע רייד, טאר ער נישט זאגן מוסר פאר א צווייטע, ווייל ער וועט ממילא נישט מקיים זיין דער מצוה פתקוניה.

